周易象義

澤山咸

易象義卷三

豫章後學章潢本

艮下兌上

咸亨利貞取女吉　彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

艮下兌上咸卦取少男少女交相感應故為咸蓋物之相感莫如男女之少老故二少為咸上下交感則自然亨通但相感之道每難於正故利貞男下乎女而女隨之故取女吉然三陽上陰男女皆

正故有利貞之象　彖曰咸感也感之無心者爲咸乃咸之義也剛柔以質言兌上柔艮三剛也咸應以氣言一卦六爻俱相應陰陽二氣彼感此應交相與也艮止而兌說以卦德言也艮男下兌女以卦象言也四句總釋卦辭是以亨利貞取女吉繫承上四句如是則亨利貞取女吉也親親迎之禮必男先乎女亦可見取女之義豈特男女為然哉天地交感而萬物有化生之理聖人感人心而天地有和平之治是天地萬物之情咸應盡之矣有感必有應感之速則速感之正則正寒暑往來

動息榮悴其情盖莫不然故觀於所感而天地萬物之情即此可見矣噫觀天地萬物之情而人心感應之神不可見乎要之止而説者人心寂感之常此咸之所以為正也

初六咸其拇　象曰咸其拇志在外也

初六陰柔在下取象於身猶足之拇也咸而感之者九四也四感而初應故有咸其拇之象夫感而在乎足之大指則所感雖微實已動於感而有欲行之機矣象曰志在外也觀拇之感而初之志不已在於外之九四乎惟能正其志斯非禮勿動否

則人心感應之初即為外所動焉非心之正也

六二咸其腓凶居吉　象曰雖凶居吉順不害也

六二陰柔在下體之中猶之腓也腓則易動故有咸其腓之象五雖正應然則陰動則凶但二亦中正當位且為止體果能安居以俟不為情欲所牽則雖有所感而不離乎正吉之道也何也居則身安而腓不動也象曰順不害也以陰居陰本自柔順所以雖凶而居吉者惟順則不害於正耳時乎以順為其可無感而先自動於情乎

九三咸其股執其隨往吝　象曰咸其股亦不處也

志在隨人所執下也

九三以陽居陽而為艮主內不宜如初二之妄動也乃不能自止說上六之陰而應之亦猶股之隨身而動矣故有咸其股之象夫股之所執者惟在於隨是故往隨上九者也艮止不能自止為人所隨而反隨於人感雖以正不免為情所牽故吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也初二陰爻既不能自處而三之陽剛亦不處而動焉蓋其志在隨人所執甚卑下也執下卦之陽以往隨上九之陰所執愈下而愈失矣爻謂不處象謂隨

人皆動於感而不止之象可見初二三本皆艮体當止不止皆爲所感而動則其所謂利貞者又不徒居正感正已也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思　象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四當三陽之中感之主也自一身象之居股之上脢之下適當心位而心之官則思焉大凡一貞足以待萬感惟貞則一於理而吉矣悔於是乎亡矣不言心者心無方所貞即心也不離思慮實不滞於思慮神感神應往來屈伸如日月寒

著之自然而殊途百慮一歸於正所以無思無為寂然不動感而遂通天下之故者貞而已矣苟憧憧往来不能貞夫一焉則入於意必之私能感於思之所及不能感於思之所不及心為物役被朋從爾思曷勝其擾繫辭發之詳矣可見此爻以陽居陰陽剛寓於陰柔之中而心體蓋可識也然咸為無心之感故四不言心亦不言咸三陽相比亦有朋從之象象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往来未光大也貞則無適不正無感不通未有私感妄有災害故吉而悔亡憧憧則以私心相感所感已

狹而往来所從特朋比之私耳豈光大之道哉要之往来者其常也失在憧憧則不貞耳故學莫要於正心

九五咸其脢無悔　象曰咸其脢志末也

九五以陽剛而位於心之上口之下其胸膈間至虛之地也乎故其咸其脢之象感而在於脢既不應二亦不比上無感而已矣無感故無悔夫人以心為本不論有感無感而貞夫一者志本之道也象曰志末也雖無係應而不能感物志乎此者亦末矣孰若本之無感而無所不感乎二氏一於虛

寂類此

上六咸其輔頰舌　象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六陰柔兌體為說之主感之極也自一身觀之其口舌之間感人以言者乎所以雖與九三為感應之正然彼止而我說則亦說之以言耳故有咸其輔頰舌之象夫感人不本之至誠而徒口輔頰舌其不能感人也必矣兌為口舌象曰滕口說也口說之騰徒以柔媚取說於人耳感通其窮矣哉

咸本無心之感全卦止而說則正若分各爻如下體之拇腓股無感个之道如上躰之脢輔舌無感人之實惟四雖貞吉又不免憧憧之思可以觀咸字

利貞之難矣且咸本無心而虛受者也六爻皆有應故皆無全善之辭

雷風恒

☳☴ 巽下震上

恒亨無咎利貞利有攸往　彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨無咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

巽下震上恒卦取象震長男在上巽長女在下男尊女卑男外女內剛柔一定故為恒然恒則亨通無

咎而恒之所以亨者利於貞正焉耳惟正則恒久之道何往不利陰陽變易而道常存也　彖曰恒久也恒之義也剛本宜上而上卦為震柔本宜下而下卦為巽上下之常也震雷巽風相與不離二氣之常也以巽而動卑而上行德之常也久又剛柔交相為應情之常也此所以恒也然上下者不居相與者不息巽動者不測相應者不窮所謂道也恒亨無咎利貞久於其道也惟正道則可恒也天地之道恒久不已亦惟久而正而已矣利有攸往終則有始也震巽陰陽之始艮兌陰陽之終咸

恒相反而終始見也且巽終於坤則一陽生而為震而陽以始之震終於乾則一陰生而為巽而陰以始之天雖上而陽氣為之下降地雖下而陰氣為之上升往來推遷循環無端此天地變易之常道也然終而復始之常道何往不然哉日月循天運旋而能久照四時推移變化而能久成聖人純亦不已久於其道而天化成觀其所恒則天地萬物之情可見矣人之所以位天地育萬物者當久於其道也否則泥於一定不易之謂恒則執一不通矣故曰易窮則變變則通通則久知其不易

又知其變通斯可語恒矣、

恒在一卦則善在六爻惟九二以陽居陰得中悔亡餘爻皆無善辭可見滯於一者非常道也

初六浚恒貞凶無攸利　象曰浚恒之凶始求深也

初六陰柔在下守其巽順之體定交後求可也乃執初四正應常理必巽以入之故為浚恒之象責人大甚其情又拟未信而諫以為謗己未信而勞以為厲己所以雖得巽卦之正亦凶而無攸利也知守正不知恒權豈善於巽者哉初下本深浚即深知謂也初陰巽體以虛而入亦以浚之象象曰

始求深也所謂交淺言深是也居恒之初求望於四者過深求親反疎不可以為恒矣

九二悔亡　象曰九二悔亡能久中也

九二陽居陰位本非常理宜有悔也但二有中德五亦居中應之巽而得中剛柔相濟則可恒雖悔亦亡之矣象曰能久中也久即常之謂也久於中道則剛而過非凡處人也常變無所不善所以悔亡有恒者也

九三　不恒其德或承之羞貞吝　象曰不恒其德無所容也

九三以剛居剛既已不中體雖巽而處下卦之上亦不得為巽故有不恒其德之象雖欲巽以承四其實以陽承不正之陽而或承之羞矣所以位雖正而得不恒故吝不免內省有疚也象曰不恒其德無所容也三本無恒既不能安處乎巽又不能進從乎震且以過剛而介於二剛之間進退皆無所容欲免於羞吝也

九四田無禽　象曰久非其位安得禽也

九四以陽剛處陰柔之位非其位也且本爻為震主又乘二三之剛未免恃強以取初六之應震動

不已將欲獲禽於田而四安得有禽哉位與應皆
柔故為田無禽之象陽剛輕動必無成功柔位中
虛亦無所得田亦取震動馳逐之義非專為田而
發也象曰久非其位安得禽也震動於陰柔之位
而不中不正非可久之位也如田獵於無禽之地
非得禽之地也故雖久於田而無禽可得然則四
豈陽剛久震之位哉是四乃不當恒而恒者

六五恒其德貞婦人吉夫子凶　象曰婦人貞吉從
一而終也夫子制義從婦凶也

六五以柔中而應剛中故有恒其德貞之象實以

順為正者也然從柔順從人之正道在婦人則可
常故吉在夫子則不可常故凶何也陽主健陰主
順陽主變通陰主永貞然陽則君道也夫道也陰
則臣道也婦道也其用不同不可執一論也此爻
柔中能恒其德而安於貞矣使居當其位則為臣
之從君婦之從夫吉道也但五本陽位震為動体
若以陰從陽以震從巽守此以為常焉則其德雖
正而君行臣道夫行婦道寧不凶於爾國凶於爾
家乎雖云婦吉夫凶一爻二義其實此爻本有此
象且示人不可執此順從為常象曰婦人貞吉從

一而終也夫子制義從婦凶也制義乃夫子陽剛

之常道若以順為正是從婦道而夫制於婦矣可

見道貴中中貴時執中無權反為賊道故惟君子

為能貞而不諒

上六振恒凶　象曰振恒在上大無功也

上六恒之終也以震而終有振恒之象夫居上宜

靜而震體振撼不寧不可恒久故凶象曰振恒在

上大無功也凡在上者惟寧靜可以致遠久道可

以成化振恒在上以動為恒體剛才柔是以陰躁

之人欲假設施作用以求成功孰知其大無功哉

恒無定體久則變通初以淺為常曰始求深也上以振為常曰大無功也故曰初爻擬之卒成之終初淺終振之謂也

䷠艮下乾上

遯亨小利貞　彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

艮下乾上遯卦取陰長陽消小人漸盛君子遯而遯之故為遯斯時也君子身雖遯而道則亨也但君子之遯由於小人之進群小豈可恃陰類之進而不正哉亦必利乎貞而不浸迫乎陽斯可也亨指四陽小利貞指二陰也各卦皆陰小陽大若謂君子當小有所正則與彖之浸長異矣且二陰本正亦有利貞之象彖曰遯亨當陰長陽消之時必

遯而去之乃爲亨通指在上四陽而言也當位而應與時行也九五以陽剛當尊位陽剛尚盛六二以陰柔應之陰亦尚微惟知時之君子則知陰雖微而必進陽雖盛而不容不遯所以遯與時行時當遯則遯我無與也遯而亨者此也然大雖遯矣小可不正乎小利貞浸而長也陰止於二尚不失正但浸、而長則將侵迫乎陽剛此所以利乎貞也可見時當遯也陽剛當位君子固有仁天下之心不可無時行之哲陰既浸長小人雖無逞時之策不可無利貞之圖此乃處遯之義也君子之

進退係世運之盛衰遯之時義何其大哉遯本為陰長乃以陽遯名卦信乎易為扶陽為君子謀也例觀各卦辭如泰小往否小來睽小事吉巽小亨旅小亨小過可小事既濟亨小凡小字皆指陰言

初六遯尾厲勿用有攸往　象曰遯尾之厲不往何災也

初六最下初陰尚微於此而遯故有遯尾之象凡初爻為下故後為足為尾遯尾者遯之遲而後也所以不免危厲當勿用有攸往何也遯則退往則進也陰雖浸長四陽之勢尚不可犯苟遲遲其後

猶欲往而進焉則自取災害也象曰不往何災也遯尾雖不免於危不往亦可免災况處止體止而不往即所以為遯

六二執之用黃牛之革莫之勝說　象曰執用黃牛固志也

六二浸陰長而為遯之主也四陽皆為二而遯而二可以遯言哉然柔順在中雖與九五剛中相應而能志順以固執其志不敢侵凌陽剛故有執用黃牛革之象黃謂中牛謂順執之與革謂堅而固焉從艮止之義也執之若此其固則莫之勝說矣

彖謂小利貞者此也象曰固志也順道自執之志殆如牛革之固而不敢適陽是即二之遯矣可見兩陰爻俱有遯義

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉　象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三陽剛得正且居止體宜其以陽剛畜止二陰可也夫何當二陰浸長之時不知艮止速遯乃與二陰同體相比其中不無情係之私矣故有係遯之象雖欲遯之其實係之所以不免有疾也既有疾而強自奮迅徒增困憊危厲而已若此者特以

畜止臣妾之近勢猶可行吉之道也以之處遯則非夫當遯之時顧戀恩私人得臣妾乎我必不能遯矣臣妾指下二陰大畜卦乾下艮上艮能畜二陰故此爻艮體亦以畜臣妾取象雖下比二陰而能以臣妾之道畜之故吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也當遯遯而係累適以困憊至危則其剛特可畜止臣妾之小耳安足當大事哉言二陰浸長心不能大有所為也

九四好遯君子吉小人否　象曰君子好遯小人否也

九四剛健與初柔正應有和好之情然乾剛之體

陰不能干又有能遯之義故有好遯之象好而能遯亦能以義制其情矣但九剛四柔果為剛而能柔之君子則吉若為剛牽於柔之小人則否小人以陰好陰必不能決於遯也象曰君子好遯小人否也謂決斷和好而勇退也惟君子能之小人則不能也可見小人未必能干君子必在我有以致之耳

九五嘉遯貞吉　象曰嘉遯貞吉以正志也

九五剛當位而應者也然而雖我應其浸長之勢已識其微矣於此時急流勇退其嘉美為何如況

乾剛中正無所係好所以貞吉然其正也豈徒正其行而已哉象曰以正志也志在何遯則遯不以二之我應而溺其情可謂貞也已夫二之志雖同五之志則正是其遯之嘉而吉者取決於已之志而已矣

九四剛而不正好遯決於情五剛中而且正嘉遯合乎禮

上九肥遯無不利　象曰肥遯無不利無所疑也

上九以乾剛處於卦外去下二陰最遠無比無應一無係好於心其遯也道德豐腴素飽仁義而名

利不得已以于之也殆異乎山澤之癯潔身亂倫者矣故為肥遯之象所以浩然無係心廣體胖無入不自得何所不利也象曰無所疑也身在外而下無所係德極剛而心無所疑真超然物表無一足以滯於中也已夫三有所係故疾上無所疑故肥可見遯之所以為遯一毫己私不得而與也

䷡ 乾下震上

大壯利貞　彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

乾下震上大壯卦取四陽二陰陽剛壯盛故為大壯大謂陽也乾震本皆陽卦而陽剛大壯一出於正故利貞言不可知剛動而進遂失其正也

彖曰大壯大者壯也四陽本大惟大則壯此卦之德也然乾體至剛而動震乾上所以壯也此卦之德也然卦辭云大壯利貞何也大者正也陽剛之氣浩然充塞於天地常伸於萬物是其所以大壯

者大而正也既正且大天地之情可見天地不過乎正大而已矣況於人乎坤上震下後見天地之心乾下震上大壯見天地之情合而觀之天地之所以動者可知矣

陽居上卦為正上卦五位為正大壯四陽在下乃曰大者正也何哉觀陽居二四位本不正皆曰貞吉初三位若正矣曰壯趾征凶曰用壯用罔而於五之喪羊者則曰無悔是不可以識正大之義乎

初九壯於趾征凶有孚　象曰壯於趾其孚窮也

初九陽剛在下壯於進也初象趾人之足將進則

趾必進動故為壯於趾之象夫三陽在前且無正應未可進也鋭進必犯其剛征行之間必有顛蹶之患而其凶為有孚也象曰其孚窮也言初即恃壯以進則信乎其窮而凶矣始於躁進者可不慎哉

九二貞吉　象曰九二貞吉以中也

九二乾剛大壯得中且以剛居柔上應六五殆絕乎禮義之正矣此正之所以正吉也故不言壯而直言貞吉象曰以中也剛居下卦之中故能以柔用剛中而得正所以吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九三陽剛健體居下卦之上過於剛而果于用者也在小人則暴逞血氣專以力而勝人故用壯在君子則偏執理義未免戕己以直遂故用罔如此則爻位雖正意氣未平亦足召亂危厲之道也蓋觀之物乎羝羊剛壯喜觸藩籬則有羸角之象用壯貞厲其象若此可以戒矣人有智能才美而未純乎道則其為吾藩離者可勝言哉兩卦限隔有藩象故上爻亦象藩而四則藩決矣象曰小人

用壯君子罔也小人純任血氣一於強壯君子雖不爲小人之壯而識理未真固執己見則失之罔矣罔即君子之壯也何也見義不爲無勇也非義之義其可冒爲以爲之哉

羊本陰躁兑二陽一陰象羊此卦四陽在下二陰在上故亦取羊象何必以三四五互兑也且上爻亦象羊互體便說不去

九四貞吉悔亡藩决不羸壯於大輿之輹　象曰藩决不羸尚往也

九四壯之主也以剛居柔壯而得正故貞吉雖過

中未免有悔而悔可亡矣況以剛決柔群陽並進
故為藩決不羸之象是雖不免於壯然能任重致
遠亦壯於大輿之輹而車之下縛甚徤可以往而
進也四前二陰有藩決之象乾剛在下震而動
有輿輹之象象曰藩決不羸尚往也震體故尚往
前無所阻可上進以消二陰故貞吉悔亡觀大壯
惟二四貞吉而陽剛正大不有賴於陰柔之兼濟
乎

六五喪羊於易無悔　象曰喪羊於易位不當也

六五陰柔居尊而四陽至此失其為壯何也五本

陽之位也而柔來居之是五自失其陽剛於本位
矣猶易本陽之場也而喪其羊於場焉故有喪羊
於易之象但羊雖喪矣以柔濟剛亦其當然之分
故無悔何使五亦陽剛則為夬而不得為大壯矣
易即古場字象曰位不當也陰居伍位故不當也
若云喪其壯於和易云五自失其壯之容易俱與
位不當之義不合

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六大壯之終震動之極故亦有羝羊觸藩之象

夫三之羊觸謂下卦之陽為甚壯壯則其勢必觸上雖陰而以一卦言之則四陽之大壯者不至於上不已也況統觀一卦均謂陽之壯也是以動極壯終既不能退其質本柔又不能遂進退不能故無攸利然上亦震體艱危惟艱以處之則吉也人之用壯者猶不詳審則進退無攸利危艱危則庶乎其詳擇爲象曰不能退不能遂不詳也由於處已處人不詳審也艱則吉咎不長也上窮困艱窮極則變而咎不長此所以吉也人其可以用壯而不詳擇乎哉可見一卦六爻均為大壯而大壯利

貞貴得剛柔之宜故上二陰爻亦有壯義不然五

上將不得為大壯歟

大壯上六純陰本無羝羊與藩象特以壯終取義

而云然也世所拘拘於畫象者即此可例觀矣

火地晉

䷢坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接　彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

坤下離上晉卦也坤柔在下離明在上日出於地進而愈明故為晉當進盛之時臣以治安為康寧君以錫賚為盛典康侯在下何其順也坤之象也上用錫馬蕃庶晝日三接何其明也離之象也離明中天無地不照故云晝日三爻在下皆所礼接故云三接錫馬蕃庶沃其恩晝日三接隆其禮下

有坤順之康侯上有離明之大君摠為諸侯承君寵之象也此言進之所以盛也　彖曰晉進也明進而盛晉之義也明出地上離秉坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行指六五一爻言也蓋進與明夷相反晉則離在上矣惟離明在上是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接凡順德之臣皆進而受乎明君之光寵明順相承其斯以為大明之世乎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕無咎　象曰晉如摧如獨行正也裕無咎未受命也

初六柔順在下本非躁於進者但當方晉之時而

初猶應四不正之剛二陰在初之上若或抑之故有晉而摧如之象然初四亦剛柔正應故貞吉夫坤卦三陰本衆允孚五而初獨應四則罔孚矣然雖罔孚於五而其體本柔尚能寬裕以居之故無咎初柔亦有裕象象曰晉如摧如獨行正也應四乃初之獨行正道也裕無咎未受命也方進之初未受命與五不孚亦有未受命之象特以柔裕得無得咎焉

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母　象曰受茲介福以中正也

六二有柔中之德而五以同德相應可矣進矣然二五皆純陽也二雖進而反以為憂有若不勝之意故有晉如愁如之象是憂治世而危明主所以位愈進而憂愈深一惟以正自守而吉在茲矣故受茲介福於王母德福其相須也二神體中正即王母之象坤本離之母也介福曰茲即二之晉所所晝接是也象曰受茲介福以中正也雖不假中正以祈福而大福在茲矣

六三衆允悔亡　象曰衆允之志上行也

六三居下卦之上坤順之極也三陰之衆俱欲進

而順從乎上則衆皆相信而允乎矣故有衆允之象但位不中正亦若有可悔者然即順之德為衆所信從雖悔而亡之矣衆即坤象象曰衆允之志上行也柔順從上本衆志所同是乎於下者必行於象即彖辭柔進上行是也

晉進也九進上不宜用剛故初二皆吉三悔亡而四則不免為貞厲矣

九四晉如鼫鼠貞厲　象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四剛而不中本欲恃其容比於五以貪其祿又下忌三陰之順而畏乎君則以柔累欲進而疑故

有晉如石鼠之象夫貪位慕祿處非所據乃知竊
食之鼠又畏晝日之明而不敢進是以雖正亦危
象曰位不當也當柔進上行之時獨竊高位且以
剛居柔位則不當而雖貞亦厲也下孤衆志上負
明君心斯人矣
六五悔亡失得勿恤往吉無不利　象曰失得勿恤
往有慶也
六五離明居尊三陰以柔進而上行者爲有六五
在也故以柔居剛雖悔而亡然其所以悔亡者豈
有計較得失之私迁就於其間哉如彼三陰或爲

四所聞隔而失終與已同而得皆勿用有憂恤焉

離明內照失得不係於中絕無意必固我之私矣

持此以往吉而無不利也象曰失得勿恤往有慶

也晉進也進往合乎中委得失於不計福慶莫大

乎是

上九晉其角維用伐邑厲吉無咎貞吝　象曰維用

伐邑道未光也

上九離明晉而至上則進之已極而明將西沉矣

將安進乎然極上者必反乎下沉西者必升乎東

明進至上又將出於東方角木之位矣此晉之所

以不已而為象外之象故為晉其角之象夫在上之明其明有限惟用自伐其私邑而已兢兢然常惕厲危懼斯吉無咎也但當晉明之時僅能伐其私邑雖正亦吝二十八宿與五音角屬東方正明出地上之象邑坤象坤能蔽明亦所當伐象曰維用伐邑道未光也道不足以普照天下惟以自制其私則其明窮矣晉明光大之道顧如是乎此所以貞吝即此象詞亦可見離明有將暗之意然則欲求明之進進不已者必晉其角而後可以繼離照於四方也

地火明夷

䷣ 離下 坤上

明夷利艱貞　彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

離下坤上明夷卦取日入地中地掩夫日所以傷其明也故為明夷夫明傷則昏暗矣昏暗在上凡在下者不宜顯用其明以自傷也利在克艱厥心恪守正道斯可韜晦其明而明哲以保其身焉乃為處明夷之道　彖曰明入地中明夷離為日坤為地日出地則明日入地則晦此卦之象也以一

卦言之內文明而外柔順以蒙大難文王以之文明之德蘊於內為離而內不失己柔順之德見於外為坤而外不失人是以雖難及天下之大而不足以禍文王也以六五一爻言之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之惟以艱貞為利固晦其明而辱其身罹其艱而正其志是以雖難及一家之內而不足以禍箕子也文王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內二聖之難雖不同所以處明夷事暗君者為進善矣

詳玩六爻皆商紂時事上六紂也五為箕子之奴

四為微子之去三為武王之牧野二為文王之羑里初為伯夷太公之居海濱各爻雖未明言義則備矣明夷以上六為主爻故五爻不取君象諸卦多有類此者

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

初九明夷之始也暗主在上初體離明去上最遠見傷即避有于飛垂翼之象凡鳥于將暮使不高舉而于飛垂翼不敢上進所以戢翼歸巢言其知明夷之早也君子早見明夷即行而去之而三日

不食明哲保身不以爵祿累其心焉若行之不速又欲上進而有所攸往則主人有言雖欲食於此不可得也明夷之主人即上六象曰君子於行義不食也君子之行決於義而已矣義當速去雖祿以天下弗顧也否則傷之者至矣何有於見幾之明

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉　象曰六二之吉順以則也

六二以柔中離明之德處明夷之時既已傷及左股矣右股未傷尚無害於行也拯之可不速哉及

此時而用拯惟馬壯故吉文王雖有羑里之傷卒獲用拯之吉正合此象象謂内文明而外柔順文王以之是也此卦離爲坤傷坤在上爲右故二四皆曰左九三陽剛在上有馬壯之象况離本陰麗乎陽陰柔用拯順之道也故象曰順以則也時處明夷小心翼翼以服事殷得中得正一順乎君臣之天則也

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞　象曰南狩之志乃大得也

九三至剛至明處下卦之上而上六至暗之極乃

大害之首是因三之所必狩而獲之者以剗明去暴晦故爲明夷於南狩得其大首之象然於桀王師亦當遵養時晦必時純熙矣是用大介可也雖除殘去暴之舉一皆應天順人而非有遲剗欲速之心必如此而後不失乎正發亦因離之剗故有不可疾之戒南指離大首指上六象曰南狩之志乃大得也志在伐暴弔民戡天下之大亂成天下之大治而有以大志得於天下矣故曰貞

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭　象曰入於左腹獲心意也

六四柔順之極與上六同一坤體為能入於左腹獲明夷之心則知其所以主此明夷者必不可開悟而彼固不得不出門庭以決去之矣坤為腹心屬腹之左象曰入於腹獲心意也自離明以入坤暗而得其傷明之心意故不得不出而去之也入謂坤之終出謂坤之始入坤既以知其暗出坤將以就其明也

六五箕子之明夷利貞　象曰箕子之貞明不可息也

六五柔順在中位近暗主是為箕子之明夷蓋諸爻皆見傷於上而五與上比其傷尤甚所以囚奴

佯狂其事若不正其志則一於正而已矣人臣之義當以箕子為正故內難而能正其志也五為坤之中日入地中本有貞明不息之象是以象曰箕子之貞明不可息也雖因上以晦其明而貞明在中實有不可息者在矣然則人臣之正道通萬物而不變箕子之貞明亦通萬世而不息歟

上六不明晦初登於天後入於地　象曰初登於天照四國也後入於地失則也

上六純陰傷下五爻之明者上六是也不徒曰不明而又曰晦亦昏暗極矣如日入地中地之上皆

暗故為不明晦之象上之位本至高故初登於天而四國望之以照臨上之德為至多故後入於地而君道大失其準則如日之初登於天至暮則入於地也入地所以不明而晦可見上六之傷諸爻其諸自傷者乎象曰初登於天照四國也居天之位本有照臨四國之尊後入於地失則也（自墜厥命）實已失其為君之則矣要之二之順則離之明也上之失則坤之暗也位雖不同各有當然之則特由明暗之分耳故曰學莫先於致知

䷤離下巽上

家人利女貞　彖曰家人女正位乎內男正乎位外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

離下巽上家人卦取剛柔得位中女長女各得其正故為家人然家人以內為主故利乎女之正為覩下離上巽二四皆居陰位執柔道未與陽抗而女不可謂正矣女正則男正可知男女正則一家之人莫不正矣故曰利女貞玩巽長女在上有姑

道焉離中女在下有婦道焉亦有女貞之象内明外巽有處家之象卦體自上以下諸爻位各安其正有一家之人咸化於正之象　彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也天地之大義一陰一陽而已矣自卦之名義觀之正家莫先於正内故先曰女正位乎内女正必由於男正故又曰男正位乎外自二五觀之陰居内卦之二陽居外卦之五男女内外位各中正是陰承陽而天地之位定婦從夫而男女之位明男女即天地之象也男女正非天地之大義而何此所以緊

人利女貞也夫天地之大義不外乎男女之正則
是男女也者夫固統一家之父母兄弟夫婦而言
者也夫以帥婦而父道立婦以承夫而母道成一
家莫不言誠惮而家有嚴君矣嚴君在上一家有
所取法而父尊子卑兄友弟順夫制婦听家道正
矣名分肅而倫理明則一家正而天下之父父子
子兄兄弟弟夫夫婦婦莫不定矣可見男女定天
地之大義正家成天下之大治家人關係之重也
如此夫
初九閑有家悔亡　象曰閑有家志未變也

初九剛正離明固不昵於恩私而防閑之道情莫甚於男女所以初之陽剛下於四之巽順男女始交當閑之以禮義也況初為有家之始能於此而閑之則得謹始之道故悔亡初剛位正亦有閑家之文象曰志未變諺云教婦初來教子嬰孩是也若待其已變而後閑之則教不行矣

六二無攸遂在中饋貞吉　象曰六二之吉順以巽也

六二柔順中正女之正位乎内者也與五正應而婦德柔順惟以待代終故無遂事婦職饋祀惟正位壼内故在中饋如此則婦無專成惟酒食是議

一皆六二之正道所以貞而吉卦辭利女貞是也
離一陰居中上下皆陽有無攸遂之象中虛有在中
饋之象象曰順以巽也上惟順從九五之正應也
卑巽在中無遂事焉吉孰大於是觀六二六四皆
以順言可見婦明章家之所以正歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　象曰家人
嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九三以剛居剛處下卦之上夫固主內治者也但
陽剛雖正而過中則大嚴毅故有家人嗃嗃之象
義勝則傷恩憂悔危厲要在使之歸於正耳故吉

然家比二四兩柔之間雖嚴於家人而狎於妻子故又有婦子嘻嘻之象以情勝義不免笑語狎胒縱使令行一家而內省不能無愧於心故終吝象曰家人嗃嗃未失也雖過於嚴猶未失治家之吉道婦子嘻嘻失家節也情勝則流不已失其治家之節乎家人本於恩愛而賴禮以節之若徒欲嚴治乎家人而失其節焉家必不能齊矣此所以約九三歸之中也

六四富大吉　象曰富家大吉順在位也

六四陰柔得位與初九正應又介乎九三九五之

問以柔得剛以虛受實故有富家之象巽爲近利
亦有富義况惟巽則順家人睦而父母其順已乎
所以大吉象曰順在位也以順爲正者婦人之道
而巽順以居正位宜其家人富歟記曰父子篤兄
弟睦夫婦和家之肥也知家之肥則知家之富矣

九五王假有家勿恤吉　象曰王假有家交相愛也

九五以陽剛之德巽順之體居至尊中正之位家
之主也然王者以天下爲一家也自五以下諸爻
各得其正如一家之人咸化於正故爲王者感假
有家之象夫治家雖尚嚴而五剛得中實感而能

愛其所以感格乎一家者勿用憂恤而吉在是矣

象曰交相愛也交相即感格之義九五剛中之道足以正位乎內外而翕然相孚矣詩云刑於寡妻至於兄弟以迓於家邦是也王者所以家天下而極其感格之深也有如是夫

上九有孚威如終吉　象曰威如之吉反身之謂也

上九一卦之終家道之成也陽剛在上夫固一家之至尊家人咸仰望為表率者也居巽之極有孚信之象剛而在上有威嚴之象治家之道必孚信之有素而後威嚴為可行上維剛而巽體柔位則

能誠信孚其志德威本諸身所以終吉終即上也

象曰威如之吉反身之謂也其身一正將不戒自

孚不令自行矣信孚家之本在身而正身其正家

之本歟

䷥ 兌下 離上

睽小事吉　彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

兌下離上睽卦取上火下澤燥濕異就中女少女同處異歸且自初以上皆不當位一陰一陽每相間隔故為睽然自睽之時而處之免說離明亦可致小事之吉也離兌皆陰陰本小也陰柔居五應剛時可處小事焉耳　彖曰睽火動而上澤動而

下火在上則炎澤在下則流故謂之動此二物之性睽也二女同居其志不同行二女以嫁為行少則同居長則殊姻故謂之志不同行此二女之志睽也皆以卦體言也夫睽違若此謂之小事吉何哉以卦德言之兌說離明既說本諸內而又明照乎外矣以六五之德言之六五本柔進上行且得中而應乎九二之剛矣卦又具此三得是以小事吉也與小過可小事不可大事同雖然天下之物孰不睽而合哉觀之天尊地卑睽矣而事同於覆載男陽女陰睽矣而志通於相感萬物群分睽矣

而事同於類聚迹雖若睽而其同者自有在也顧用之何如耳睽之時用不其大矣哉

家人睽本以三女成卦巽離為家人離兑為睽何哉家人離陰在二巽陰在四皆女正睽則兑陰在三離陰在五不正矣觀卦象自見故曰家人睽起於婦人

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人無咎　象曰見惡人以辟咎也

初九睽之初也陽居剛位且無正應宜有悔矣然剛正說體非任剛以進而取必於得者故悔亡其

睽在初雖有所喪亦無所逐故有喪馬勿逐自復之象何也初動而下四動而止四乃比三遠初若喪其所馬而不能行矣然久則自定而終能相合勿逐自復也况六三陰柔不中不正從而閒之乃惡人也於此急於求合則失已終於相睽則絕人皆咎矣然同體可以相親而初下於三故又為見惡人之象庶乎內不失己外不失人故無咎象曰見惡人以辟咎也蓋惡人拒絶之嚴則仇害愈深而初九特處下位以見為避終當合乎九四之睽矣辟咎不有道哉

睽六爻武起於人之所聞武生於巳之所疑初四

二五由於聞三上由於疑聞務去疑難釋也

九二遇主於巷無咎　象曰遇主於巷未失道也

九二於㳄五本陰陽正應但二以剛居柔五以柔居

剛雖以剛應柔又為三柔四剛所間故睽而難合

也於此必欲拘堂階之分恃吾之剛以入之則終

不合矣乃積誠通蔽務婉曲以求通焉可也況五

亦失位越同志合不期而遇是遇主於巷矣巷雖

非正道所由而遇則出於無心之感且剛柔皆得

中故無咎五本剛位有主之象二五皆剛柔不正

而得中有遇於巷之象雖中虛象巷象曰未失道也所謂大臣者以道事君以二應五乃其道之當然而遇之於巷雖若不正而處睽之時其於事君之道亦未之失耳

六三見輿曳其牛掣其人天且劓無初有終　象曰見輿曳位不當也無初有終遇剛也

六三陰柔雖與上九正應然處乎二剛之間而陰柔不能自主又生睽離意見本無輿曳若見九二曳之於後本無牛掣若見九四掣之於前本無所傷又若見其人天且劓而刑之於上是以不免於

睽也抑豈終於睽哉以柔應剛始雖相睽終必相
遇睽生於見遇則見惡故無初而有終也其人指
三而三之上即天象曰見輿曳位不當也柔居剛
位已本不正而秉承應又皆不正之陽是以邪見
群起也無初有終遇剛也始爲因意見而生疑故
無初終爲遇剛於正應實有終也可見九三雖睽
於下及至睽極何嘗終於睽而不合哉此爻與上
九相似皆睽生於見凡人心睽離意見皆無中生
有然遇剛遇雨見皆以遇而釋
九四睽孤遇元夫交孚厲無咎　象曰交孚無咎志

行也

九四以剛居柔又處三五二陰之間孤立無與可謂睽矣然初九之陽實為元善之夫同德相遇則至誠相孚信矣雖為厲無咎夫初剛而得正四在上故謂之遇元夫四與初皆剛實故交孚剛不當位故厲象曰交孚無咎志行也以剛遇剛而一誠交孚則其志可行而終不于孤矣夫何咎

九五悔亡厥宗噬膚往何咎　象曰厥宗噬膚往有慶也

六五柔居陽位宜有悔也居中得應是以悔亡然

諸爻剛柔相睽在二則間於三之柔在五則間於四之剛同體間隔故為厥宗噬膚不合之象以先天卦體言之乾兑離本有同宗之義觀離下乾上同人二爻亦取於宗之象可見矣然相噬則睽由此往而解之乃同宗之道也五居尊位義當合睽往何咎哉即孟子所謂被髮纓冠往救同室之鬭也象曰往有慶也往合宗親之睽則無往不利其福慶為何如

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後説之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

上九剛極明極而居睽極是以群疑生焉雖本與三正應疑則反睽而至於孤矣疑心一起故邪見並生積疑成妄積妄成象見豕負塗疑其污已載更一車疑其祟已先張之弧疑其為冦而後已後說之弧疑其婚媾而親已此其所以孤也然往遇雨則吉以上九之陽遇六三之陰陰陽和而為雨則疑釋見解合睽為同而吉矣象曰遇雨之吉群疑忙也群疑即見豕載鬼之疑也遇雨則群疑盡解釋而亡焉

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉　彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

艮下坎上蹇卦取山阻水險其行甚難故為蹇當蹇之時利西南不利東北以後天對卦言之西南屬坤之地平夷東北屬艮其地險阻故有利不利也而濟蹇則利見大人惟正則吉大人指九五有剛健中正之象謂處蹇當審其利往之地擇其利

見之人而其道則一於正也　彖曰蹇難也險在前也坎險在前蹇之所以為難也見坎蹇在前知其不可進而艮止焉非有天下之大知者其孰能之此其見險知止乃處蹇之道幾先之哲也若時值夫蹇則險利西南往得中也以蹇解相反卦象言之解曰乃得中坎在下也此曰往得中往而在上矣不利東北其道窮也解曰往有功四之陽動於上也此曰其道窮也之陽止於下矣此所以利往西南不利東北也利見大人往有功也大人九五是也利見陽剛中正之大人則往而不止可以

成濟蹇之功矣當位貞吉以正邦也九五剛中當位斯獲正邦之吉正其身而後可以濟萬邦之蹇矣八句當一直說下蓋處蹇惟以九五之陽剛為主故往得中往有功當位正邦皆其用也當蹇之時而其用之大哉也如是哉要之見險能止存乎知有功正邦存乎剛先時而止及時而往皆用蹇道也

初六往蹇來譽　象曰往蹇來譽宜待也

初六陰柔無應本非濟蹇之才且坎險在前往則遇險而艱於行矣初乃止體來則見險而止可以

得其譽也来即不往之義象曰宜待也方蹇之初果能見幾於微即宜止以待其時之平焉不惟身不犯險且發見而有譽矣觀六爻皆不宜往而宜来可見蹇皆人所自取

六二王臣蹇蹇匪躬之故 象曰王臣蹇蹇終無尤也

六二柔順中正自為五之主臣五在險中而王臣在下故五蹇則二亦蹇而為蹇蹇之象然蹇之所以蹇者坎陷故也豈其躬之故哉為王之臣分義不得不然雖欲止之不往不可得也象曰王臣蹇蹇終無尤也致蹇不由乎王臣則二雖才柔不足

以漸蹇而蹇非我致終何過尤哉二本中正故也

從古處蹇難之士非致蹇難之人觀唐張許宋文

謝可見

九三往蹇來反　象曰往蹇來反内喜之也

九三陽剛當位本爲艮體然往則坎險在外不若

來反之爲安謂既往而反止於此也蓋漸蹇在剛

而剛貴得中三雖剛而得正前迫於險不敢冒進

亦有以正自守不輕試於險之象此所以喜其來

反能艮止也象曰内喜之也三陽剛爲内卦之主

故反則得乎内喜之心彖謂見險能止是也

六四往蹇來連　象曰往蹇來連當位實也

六四本柔牵而與三相比故往蹇來連與三連合庶亦以濟乎蹇也蓋柔順得正故能見蹇求助有不自用而用人之意象曰當位實也六四以陰居陰既當乎位而四陰連乎三陽則當位而實矣陰虛能受連於陽則實

九五大蹇朋來　象曰大蹇朋來以中節也

九五以陽剛中正之主身處險艱之中非天下之大蹇乎濟天下之大蹇者必天下陽剛之朋也此爻獨言大蹇者陽陷陰中大者蹇矣陽本大也故

為大蹇之象朋来指九三何也陽以陽為朋也觀四之來連而象稱當位實上之來碩而象稱志在内皆指三也三來則衆爻不待言而大蹇可濟矣象曰以中節也朋來欲以成濟蹇之功而剛中之主不遇居中以節之焉耳九五即象傳得中有功當位正邦是也惟其中正有節此所以能正邦歟

上六往蹇來碩吉利見大人　象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

上六陰柔以往則蹇以來應九三之陽剛則碩大而吉且利見九五之大人足以濟乎蹇也陽本大

故碩上必得三然後可以援五故来碩而後利見

但一卦惟上六為吉者應三比五且居坎之上蹇之外而極則通矣彖謂利見大人貞吉此爻得之

象曰往蹇来碩志在內也利見大人以從貴也三內卦也而上應之故有来碩之志五大人也而上利見之故得從貴之宜

蹇不利東北貴乎見險能止所以各爻往則進而蹇来則止而不蹇故曰觀其彖辭斯過半矣

雷水解

彖曰解險以動動而免乎險解

䷧坎下震上解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

坎下震上解卦取坎險震動動而出險故為解解利西南蓋震東也坎北也解者在此所解在彼東北乃解者之所在則西南者所解之地也蹇解本相反之卦蹇九五往上今來居二又陽復於下卦之中矣故無所往其來復吉惟其來復所以無所往也蹇九三為艮止不動今往居四其體震動為

往可謂夙而早矣故有所往夙吉上下二卦皆以陽爲主惟陽能解乎陰也　彖曰解險以動動而免乎險震動有陽剛動而出險之象此所以解也解利西南往得衆指全卦而言也西南爲坤陰多爲衆得衆心故利況觀後天對卦震東坎北而難解於東北則往利乎西南亦理之所必然矣其來復吉乃得中也指九二也有攸往夙吉往有功也指九四也無事於解則來復於中有事於解則夙趣有功是二陽皆利西南無非解險之道而得中有功則惟其時也試以卦體震雷坎雨觀之天

得中道也解除本賴乎剛為二得居中之道以剛
去柔以中去邪所以貞吉
六三負且乘致寇至貞吝　象曰負且乘亦可醜也
自我致戎又誰咎也
六三陰柔不中不正本上負乎四乃下乘乎二是
以小人乘君子之器則盜思奪之其致上之寇也
必矣故為負且乘致寇至之象夫以負販者而乘
與雖以正得之亦可羞吝象曰負且乘亦可醜也
既負又乘小人以為勞君子以為羞也自我致戎
又誰咎也聖人於繫辭發明致寇之由謂慢藏誨

盜冶容誨淫莫非自取又誰咎我我指三戎指上也

九四解而拇朋至斯孚　象曰解而拇未當位也

九四陽剛與初六陰柔相應是四之剛已不正又下應不正之柔所以陽剛之朋皆不我信不謂不解而去之故為解而拇之象解去初柔則陽剛之朋至而孚信之矣拇謂初体微在下小人之象朋謂二與四同德故為朋至之象四震体故有震動去私之義九陽實故有孚信之義象曰未當位也以陽居陰其位不當也已致君子之疑又與初柔

相得可乎邪正不兩立惟能去初之微陰則二之
陽朋共信之也必矣
六五君子惟有解吉有孚於小人　象曰君子有解
小人退也
六五柔順得中夫固能解之君子也凡所以本諸
身徵諸民者維知解去陰類以植扶陽剛而已矣
陰消則陽長吉之道也五本震體一陽震動五能
誠心以待之亦為君子維有解之象五維有解則
莫不解亦為乎小人之象維字極重有專一之意
由中達外其至誠為可信也豈獨君子信之且有

乎於小人莫不革心何化矣何也以德服人中心
悅而誠服也象曰君子有解小人退也解在君子而
乎之小人式解行以從善或公位以避賢而小人
莫不丼心遠退也否則過剛則激小人未必誠服
有不激成黨錮之禍者解矣况於解乎
上六公用射隼於高墉之上獲之無不利　象曰公
用射隼以解悖也
上六居解之終其位在上公之位也小人為害至
解終而猶未之解乃高墉之隼也墉乃內外之限隼
在高墉之上則害已離內至外而上之藏器待時也

久矣當此解極之時是惟無動動必有獲故有公
用射隼高墉之上獲之之象惟隼一獲而天下之
患已盡解之矣又何所不利哉此爻震動之終故
繫辭謂其待時而動也象曰解悖也至解中所獨
有未解者悖亂之極也射而獲之則天下之悖亂
渙然凍解無餘矣高墉隼悖即上六本爻

山澤損 ䷨ 兌下艮上

損有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享　象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

兌下艮上損卦損取下兌澤之深益上艮山之高故為損凡有所損則人心未必盡信必揆之義理酌其時宜使人心莫不信孚故大善而吉無咎可貞利有攸往莫不宜也要皆有孚為之主耳然是損之可用者曷之用哉二簋可用享損而至於享用二

簋亦已極矣果能損過就中至誠可信則雖至薄可也玩卦之三爻有二簋之象此卦原為損此一爻故成損　彖曰損損下益上其道上行此損之名義非謂損民以益君也蓋損有餘補不足耳下卦全奇過於實故損其三而為兌上卦全耦失之虛故益其上而為艮是三之陽澤以行之於上也所以損而有孚元吉無咎可貞利有攸往衆善無不備也而孚最洽冒之用二簋可用享豈無時而不用哉二簋應有時當損之時則享用二簋可也言不可槩也即如損下卦三爻之剛益上卦

上爻之柔亦時乎當損而損之耳是二簋之損亦舉一事以見例也推而廣之或損或益或盈或虛要亦與時偕行而我無所與是以有孚而備衆善也否則時不宜損而損之奚可哉

初九已事遄往無咎酌損之　象曰已事遄往尚合志也

初九以剛居剛處損己益人之初而益人之事孰非己之事哉況與四正應柔亦所宜益也初能視損下益上之事為己事奮不顧身而速往以益之則無咎但其剛在初亦當酌而損之不可損之大

過反事傷也若損下益上無所斟酌則後亦難乎其繼矣即彖傳損剛益柔有時之義象曰已事遄往尚合志也尚庶幾也四之志欲損其疾而初能遄往使遄有喜焉不庶幾其合志矣乎合志而往又何咎統而觀之二曰忠以為志上曰大得志損之志可識矣

九二貞利征凶弗損益之　象曰九二利貞中以為志也

九二以剛居柔本為得中但以兑說而上應六五之柔恐未免以不正妄進故既曰利貞又曰征凶

是守正則利征進則凶且弗損益之以中感中我無所損君自受益是不損柔中乃所以益剛中矣況中則不可損也剛居柔位使又從而損之寧不至柔媚乎哉象曰九二利貞中以為志也二本匪正而以中為志則未有中而不正者矣惟其中正所以弗損益之其視初之以剛居剛而宜於酌損者有間也

六三三人行則損一人一人行則得其友　象曰一人行三則疑也

六三乃損之所以為損者皆順其理之自然不容

參以一毫人為之私也下卦本乾六三獨損之為陰所謂三人行則損一人以兩而分一也六三一陰乃得上九為應所謂一人行則得其友以一而成兩也雖云損六三之剛以益上九其實得上九之友以應六三剛柔變化損益相成天地男女化醇化生其機如此象曰一人行三則疑也正繫辭所謂致一之理也一則得友三則生疑損益之道微矣哉

六四損其疾使遄有喜无咎　象曰損其疾亦可喜也

六四陰柔與九初陽剛相應知柔之為疾而損其

疾以從刑焉惟使之遄速則有喜而無咎矣初九自損以益四四宜速改以補過也但遄往在初使遄則在乎四是聞過則喜而速於改過人孰不樂告以善哉象曰損其疾亦可喜也夫喜其疾之損而曰亦可則喜初遄往可知矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉　象曰六五元吉自上祐也

六五柔順虛中能自損以受陽剛之益者也故或有益之者不問其善之所自來而在我虛心大受休休有容雖十朋之龜弗克違也夫龜值十朋乃龜

之至大而最靈者無有遠近幽深遂知來物者也十朋之龜弗克違則其受亦為必然故大善而吉觀自上祐之象或字亦不特九二益之而已象曰六五元吉自上祐也上九之剛本足以益柔五柔則能虛已以受其益思或啟之行或巽之一皆舍已以從乎人所以為大吉也

上九弗損益之無咎貞吉利有攸往得臣無家　象曰弗損益之大得志也

上九陽剛艮止當損下益上其道上行之極者也以剛居柔本無待乎損況損極則益而陽剛在上

自然天下咸受其益如此則無咎也正而吉也利有攸往也卦辭之善此爻咸備之何也玩卦全體惟其有兌卦三爻之損斯有艮卦上爻之益故不待損已而自能撫人所謂惠而不費者惟上九也且得臣無家即得六三之應也謂得乎天下歸臣之心而不私其一家之益天下歸仁其以天下為家者乎陽在三則剛居剛位者也今在上則剛居柔位故有無家之象自上臨下陰為臣也今三爻陰柔五應故有得臣之象象曰大得志也益而有事於損者雖得志而未大也弗損之益其益無疆

大得行其志於天下所以衆美咸備

總玩六爻初以酌損為損二以弗損為損五以損為益上以不損為益四則因益而得損三則因損而得益也

䷩震下巽上

益利有攸往利涉大川　彖曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進無疆天施地生其益無方凡益之道與時偕行

震下巽上益卦取震雷損風交相助益又損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰故為益凡有所益何所不利以行則利往以濟則利涉也

彖曰益損上益下民說無疆蓋陽本在上損下卦初爻之陽則陰矣故為巽陰本在上益下卦初爻

之陰則陽矣故為震陰柔居下民之象也益在乎下故民說無疆而四所以說者何也以其自上卦之初爻居下卦之初爻故自上下下天道下濟而光明益之以道而無所與也此益之所以為益也利有攸往中正有慶五以陽剛中正居尊二亦以陽剛中正應五以此攸往利益天下則天下受其福慶矣利涉大川木道乃行巽為木也如渙卦乘木有功中孚乘木舟虛皆利涉大川而險可濟矣不必兼震況以卦德而觀諸人事之益人心之陽剛內動外順斯日進無疆也以卦象而觀乎天地

之益一元之氣陽天施地生斯其益無方也可見天地之人莫不有益之道也特可益則益動順時宜而凡益之道與時偕行已矣人能與時偕行斯與天地合德九自四居初亦有天施地生之象損者損其有餘益者益其不足也損卦艮上一陽二陰則陽不足兌下二陽一陰則陽有餘故損下益上其道上行益卦震一陽二陰則陽不足在下巽一陰二陽則陽有餘在上故損上益下民說無疆觀之卦畫皆實象也

初九利用為大作元吉無咎　象曰元吉無咎下不

厚事也

初九陽剛震動當益下之時受六四之益所謂自上下下者也際是時也有是才也可以運天下之大事興天下之大利而利用為大作也豈可恃才妄動哉必大善而吉乃可無咎夫以盡善之道而運震陽之才是乃性分之益無所待於外者何咎之有震在初有大作之象陽本大也象曰下不厚事也在下不當任厚事利大作所以必得大吉斯無咎也厚事即大作損上卦之陽以益初而大作亦其分內者

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉　象曰或益之外來也

六二柔順中正當益之時能虛中以受上之益者也人能受益孰不思以善而益之哉故或益之十朋之龜弗克違以虛明之地無所不受故也但爻位皆陰必常永貞正則吉耳是道也王用之以享於上帝而天無常享惟德是祐則天亦益之以迪吉矣象曰或益之自外來也惟柔順故能受九五之剛惟虛中故能來外卦之益可見是益也雖或得之於人而其自益也大矣益而謂之或則益無

定在不獨九五自外來益已也益與損相反益之六二即損之六五是以爻辭亦同一則元吉謂以柔居剛一則永吉貞謂以柔居柔故不同也然觀之象辭一則曰自上祐一則曰自外來宜與爻辭或益之合看王亨於帝吉以王對帝言益受外益之一端

六三益之用凶事無咎有孚中行告公用圭　象曰益用凶事固有之也

六三柔居剛位本不中正然當益下之時其所受益於上者益之用凶事無咎也蓋三本震體震本

不寧且三處多凶之地又與上九不正之剛相應故有用凶事之象如遭大股艱必使震動儆省則操必危慮患深而後可無咎也然亦必有孚而信之篤也中行而行不偏也告之於公可用圭以通其信如此則雖用凶事實受其益象曰固有之也蓋凶事皆其職分之當為而動心忍性增益不能一皆固有者正所謂行有不得皆反求諸己而自得其益不待外求此所以無往非受益之地也二之吉自外來三用凶事為固有合而觀之可以識受益之道矣全卦以三四為中故此卦三四皆稱

中行

六四中行告公從利用爲依遷國　象曰告公從以益志也

六四柔順得正原自下卦坤體遷於四也本有廷國益民之志四柔與初剛相應自上下下且有遷國之象益民莫大於遷四能心無偏黨惟中是行故告之於行必獲從焉而利用依之以遷乎國依謂五也四本柔弱必五之陽剛是依然後能自樹立以益乎民兵主命令故象告公四五剛柔相比故象依象曰告公從以益志也志在順民心之所

欲而遷國乃其事之不獲已者是以告之則順從亦因其志而益之耳

古人遷國本以益下如大王遷岐曰不以養人者害人盤庚延亮曰視民利用遷國故此久曰告公從利用為依遷國合而觀之遷國益下之說愈有味

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　象曰有孚惠心勿問之矣惠我大得志也

九五陽剛中正而居尊位本以惠益天下為心然陽實在中乃為有孚之象惠心而有孚焉則不待

問而信之矣此所以大善而吉也豈特我有至誠惠人之心已弘中正之德其益無方有孚惠及天下皆我之德也即彖傳中正有慶是也象曰有孚惠心勿問之已不待問也惠我德大得志也惟我以惠為心而及人之惠皆我之德其得志不亦大乎我即五惠即益也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶　象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九以亢陽處益之極求益不已自私甚矣豈知益之所在可均而不可偏我既一偏以自私則人

各自偏以徇己莫肯益之矣蓋損己益人者人益之損人益己者人損之損益本相倚伏不惟莫肯益之或有擊而奪之故係辭曰莫之與則傷之者至矣此惟立心勿恒以剝取禍凶孰大焉震巽為恒巽震則非恒矣故有勿恒之義惟虛受益在上九有滿招損之象也象曰莫益之偏辭也莫益之言雖非天下之公言從其求益之偏辭而言之也或擊之自外來也擊雖自外而來之者誰歟噫二柔而中益之自外上剛而亢擊之自外求益者當反求於中矣

䷪ 乾下兌上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚於王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

乾下兌上夬卦取五陽上進決去一陰故為夬夫以五陽決去一陰若易為力矣但小人易進難退必聲揚其乘剛之罪於王庭而孚信號令以決去之且常存戒懼之心斯可也是豈徒求勝小人而不先自修哉必告自邑使五陽皆協其志而自治

之甚嚴不利即戎使五陽力恃其强而消陰之有
道如此則利有攸往可以決去上之一陰而為乾
矣一陰獨在上久有揚於王庭之象五陽剛實有
孚之象兌為號令之象兌口在上為告自邑之象
剛長乃終有利往之象　彖曰夬決也剛決柔也
五陽決上一陰此之夬所以為夬也以卦德言之
乾健於內既無情欲之牽兌說於外且無忿戾之
之迹以此而決則決而和矣所以為決之善也揚
於王庭柔乘五剛也一陰雖微勢尚乘陵五陽不
得不暴揚其罪與衆棄之然必孚信其號令惕厲

其心志而其危乃光也非徒求諸人也要亦吿自邑以自克其私耳若因五陽以即戎則所尚乃窮所以為不利也又何敢恃强力以求一逞於小人哉必如此而利有攸往於以去一陰為純乾之德斯剛長乃終也可見五陽決去一陰不敢以其微而忽之內有斷斷之誠外無悻悻之色庶乎決而和也克己之君子可自省矣

初九壯於前趾往不勝為咎　象曰不勝而往咎也

初九一陽在下故前進以決上六之陰決非其時則雖往而力有不勝祇為咎而已矣故云壯於前

趾往不勝為咎夬初為卦象一陽為五陽之先故為壯於前趾之象在下而先動則妄動必致顛覆故有不勝之象象曰不勝而往咎也初陽雖壯必不能勝決陰之任也度其不勝而猶往則悻悻自好取咎必矣夬由壯來故初壯義合

九二惕號莫夜有戎勿恤　象曰有戎勿恤得中道也

九二剛居柔位能知戒備故有惕號之象當衆陽決一陰之時為能儆惕於中號誡於外則雖暮夜之時卒有兵戎之變而自治之有道斯外患之不虞我既附可乘故勿用有憂恤也暮夜戎俱上

陰象亦因本爻陰位故云象曰得中道也剛柔得
乎中道故有備無患即彖所謂孚號告自邑者也
九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠無
咎　象曰君子夬夬終無咎也
九三陽居剛位在下卦之上乾體極壯者也然過
剛不中故有壯于頄之象頄顴也蛾要用壯悻悻
見於面目則凶但六爻獨三與上應而決去上六
之陰者亦三之所宜獨行也惟君子之處此也決
而又決雖行獨遇雨若濡而上陰所沾然愠怒之
藏於內者不至大露而終以此道決去小人則無

咎無庶幾決而和矣此爻大意言去小人之道愆見於顏面則凶從容和柔以決之則無咎壯頄三之位也夬夬九之剛也若濡則原未之濡有慍則終彿之從而三與上遇亦時勢相值不得不然陰陽相應有雨象象曰君子夬夬終無咎也君子於義之所當決殆與壯頄取凶者異矣始雖不免於若濡終能決去乎陰邪夫何咎

九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四雖以陽處陰實剛決不足況初剛不應以居

所處而不安故有臀之象五剛在前以行則弱而不進又為其行次且之象然在己既不勝乎決陰之任若不免於悔矣然上六之陰又羊之在前也不如牽羊者使羊先而已後於以決去乎陰庶乎決陰之功可成而悔可亡矣然四與上六同為兌體而兌柔少斷雖有善言亦聞之不信故又為牽羊悔亡聞言不信之象且四與上俱陰位有相牽之象兌為羊凡牽羊者必縱之使前則行若挽之則反不進謂九四從下而進則上六一陰其自消矣如此則悔亡又因其同體柔說而以聞言不信

戒之象曰其行次且位不當也柔故不能行也聞
言不信聽不明也不剛故不明也剛反為柔所牽
其不決如此
九五莧陸夬夬中行無咎　象曰中行無咎中未光也
九五陽剛中正合五陽以決一陰殆如去莧陸之
易然云莧陸夬夬者何也五陽與上陰密比且兌
體相說必決之又決一本於中行之德則剛中而
說既不牽於柔懦之私亦不至於剛決之過故無
咎此極狀去小人之難使君子知所戒耳三五皆
陽居陽位皆云夬夬者三與上相應五與上相比

故也三遇兩五莧陸皆陰象夬三月卦也莧陸生焉故云象曰中未光也行諸外者雖決於義而得中本諸中者終比於私而後決況以至尊之陽剛決易去之一陰雖勝之不足爲武此所以中未光而特以中行得無咎也以九五之中行猶曰未光決之止至善也難矣哉

上六無號終有凶　象曰無號之凶終不可長也

上六一陰居五陽之上即柔乘五剛所當揚於王庭而孚號以去之者也君子當決去小人之時謂小人將盡即無用號令以決去之恐去惡不盡則陰類

復與而終有凶矣況決而不終即為凶道如芟艸留根終當復生不可以其微而忽之也孚號惕號君子無一時懈也故如此象曰無號之凶終不可長也蓋一陰在上不能孚號決去其勢又將復長所以終有凶也易為君子謀此爻當就君子決去小人說其味甚長若曰小人無用號咷終有凶則其義反淺與卦象不協況反已自克而一私之本去一過之未改君子之心皆以易去易改而自弛哉

天風姤

☰☴ 巽下乾上

姤女壯勿用取女　彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

巽下乾上姤卦取五陽一陰不期遇而倏然相遇故為姤、、以一陰遇五陽其陰漸長故其女甚壯巽為長女亦有壯義五陽不可輕昵一陰而取之為配以自傷其陽也且以六居初位亦不正故勿取四月為乾五月為姤陽終而陰始進故聖人因

象以垂訓焉

彖曰姤遇也柔遇剛也一陰遇乎五剛姤之所以為姤也一陰象女以一陰而敵五陽女何其壯也勿用取女不可與長也陰陽消長雖其一定之理而一陰姤於下則陰長而陽消矣陰其可與長乎陰不可與故女勿用取也非相遇之道可盡廢也以卦象言之天地相遇品物咸章謂五陽乾也初陰坤也乾陽在上坤陰巽之於下而品彙由之以光亨矣以二五言之剛遇中正天下大行謂九五以剛德居中正之位而二以剛中應之陽剛以中正相遇天下由之以大行矣上下相遇如此陽為

之主過之善也可見盈天地間皆過而過之義無定用也柔過而女壯則不可與長過剛而中正則可大行姤之時其義亦大矣哉

倒觀彖傳泰君子道長否小人道長臨剛浸而長剝小人長復剝長遯浸而長夬剛長乃終易之致謹於陰陽之消長也有如此獨於姤之不可與長而謂其不可與長久焉何哉

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　象曰繫於金柅柔道牽也

初六一陰始生於下姤之所以為姤者此也一陰

始進五陽俱為之牽係故有係於金柅之象但初
柔牽係在下而不遽進故貞而吉若有攸往而
必欲上進則見凶且陰性甚燥其攸往之勢必不
可係如豕雖羸而中心誠在蹢躅君子不可不早
為之圖也子夏易係於金鑈蒼頡篇柅作檷柅者
絡絲趺也巽為繩故謂之係初位剛柔中有剛故
為金柅然其陰甚壯又有羸豕蹢躅之象豕尚微
故謂之羸見凶者往在陰則凶在陽也初雖未凶
已見其凶雖未蹢躅已信其蹢躅不可與長有如
此與坤初履霜堅冰至象意同象曰係於金柅柔

道牽也初柔雖牽係五陽尚止而不進故正而吉也若金柅為止車之物安得謂之柔道牽乎以往凶戒小人以羸豕蹢躅君子所以防陰者至矣

九二包有魚無咎不利賓　象曰包有魚義不及賓也

九二陽剛與初陰密比陰雖如魚之美而陰小陽大以陽包陰故為包有魚之象在下之陰雖巽入而剛中之德實能包之故無咎初為姤主爻四即應初之賓也二以近比姤初則初不復應四矣故為不利賓之象一陰豈能及衆陽哉象曰義不及賓也以象觀之若與四應而揆之於義自不宜及

所以為不利也

九三臀無膚其行次且厲無大咎　象曰其行次且行未牽也

九三過剛不中亦欲與初相遇不知陰乃衆陽所同欲而必爭者也惟因其同體而相欲爭之故居則九二使之於後既為臀無膚之象行則九四厄之於前又為其行次且之象但進退雖不安終未與陰相遇雖不危厲亦無大咎過剛故危得正故無大咎象曰其行次且行未牽也尚能知所行而在下之陰未足以拘牽之所以無大咎也然以

剛居剛柔安得而牽之哉

夬四姤三各以同體次且然四位柔而又處上柔之下故牽而不決三位剛又處初柔之上故不遇而未牽也

九四包無魚起凶　象曰無魚之凶遠民也

九四本與初正應但遇非正道而初陰已為二所包矣故為包無魚之象德不中正位又相遠是以民不我歸而凶於是乎起矣夫五陽之中惟四與初遇而反不能包象曰遠民也陽為君陰為民陽既遠乎陰雖欲包之而不可得君自遠乎民民其

有不離心者乎四本居柔不正遇陰無道故以起

亡徵之

九五以杞包瓜含章有隕自天　象曰九五含章中

正也有隕自天志不舍命也

九五陽剛居尊象謂剛遇中正天下大行此爻得

之何也四視初為遠民五則有容民蓄衆之志者

也以五包初是以君包民以上包下猶以杞之高

而下包乎至小之瓜矣故為以杞包瓜之象然所

包非偽為於外也陽剛充實得中得正其所包蘊

蓄有章美之在中焉又為含章之象雖君民相遇

若此而陰陽消長命不於常其敢怠戒惧哉天之
視聽在民心民之治亂由天命也峻命不易一不
我祐則有隕自天矣五之魏業又如此杞即五位
在高之象瓜陰物即初陰之象姤五月卦也瓜生
於五月杞成於五月而陽氣在上者猶盛故象包
瓜包與二包字同象曰九五含章中正也嘉美充
積善非中正之德也有隕自天志不舍命也五之
志必欲永言配命惟恐天命之隕墜也
泰而否夬而姤其機一也否五念切其亡亡以繫乎
包桑之固姤五慮深有隕以固其包瓜之志其義

亦一也合而觀之自見

上九姤其角吝無咎象曰姤其角上窮吝也

上九姤之最上而遇於剛者也姤以一陰在下與陽相遇遇而至上則遇之盡矣極則反而為震五音震為角角者觸也故為姤其角之象夫一陰初生為姤至上則窮不亦吝乎況陰盡則陽生陽之窮於上者復於下雖吝無咎象曰姤其角上窮吝也窮則吝其勢然也

姤陰始於巽復陽始於震姤窮則復而為震矣樂之角音屬震故上爻取姤角之象二十八宿角亦

東方之始晉上亦取角象其義同所以皆各皆無

咎可見日之進也陰之過也終則復也本無窮也

澤地萃

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

坤下兌上萃卦取澤上於地水為之聚故為萃惟萃則有亨通之理王假有廟利見大人萃亨之義也彼幽以聚天下之神者廟也王假有廟必萃已之精神斯可以假祖考之精神明以聚天下之民者大人也利見大人斯可以致亨通而得乎所聚

之正斯時也物聚則豊贍而祭用大牲則吉人心萃聚則順而以之攸往則利統而言之惟剛中得乎所聚之正所以萃亨　彖曰萃聚也陰柔萃於陽剛此萃之名義也然其所以聚者坤順於內兑說於外九五剛中在上而六二以柔中應之故聚也夫以柔剛應而聚柔者非五之剛乎王假有廟以致孝享之誠自四以下有廟之象而假之者五也利見大人亨而所聚一於正蓋惟九五中正而利見之亨亦亨於五之剛耳若四之不正非所聚也故非辭謂之利貞用大牲吉利有攸往皆帰

重在五無非因時物以致豐而物聚可以脩禮緣人心以利往而人聚可以集事可見用大牲者假有廟也利攸往者見大人也此豈人為者執一順乎天命之自然而聚於正耳觀其所聚天地之化育萬物之生成莫不類聚群分而萃聚之情不可見乎惟剛中則順說而得其所聚之正天地萬物之情管是矣

假字當從感格之義故彖傳以致孝享釋之如家人王假有家彖傳亦以交相愛釋之可見卦爻詞當依彖象傳謂其各發一意者非也又卦詞利見

大人亨利貞彖傳利見大人亨聚以正也觀一卦

二陽惟五為正彖傳即卦辭也云俟之說者但釋

孔子之傳而文王之經隱矣何哉

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往無

咎　象曰乃亂乃萃其志亂也

初六陰柔不能固守正志始與九四正應固有孚

以相從矣然九五剛陽得中乃一卦所同萃者又

欲萃之于五而孚於四者為不終焉是其萃五亦

無專一之志也斯人也志亂而妄聚所以乃亂乃

聚也雖號呼於人而無終則人不信之矣故下卦

三陰本為握、手之交而一握笑之笑其有孚之不終耳惟勿恤其笑而專心致志往萃於五庶幾其無咎乎是惟初陰故有不終之象四五二陽在上故有亂萃之象惟三陰群聚如手之一握故有一握笑之象象曰乃亂乃萃其志亂也心志感亂於二陽則有所偏係所以萃亂無定有孚不終矣可見善無常主協於克一而治亂豈萃善之道也哉

六二引吉無咎孚乃利用禴　象曰引吉無咎中未變也

六二柔順得中乃能引其陰類以從九五之正應

故有引下以萃上之象當萃而萃故吉無咎謂能引之以志乎道也如此而通之於上豈必萃天下之物如用大牲而後利哉中德充集至誠有孚雖用禴亦利而神其享之矣享於克誠也象曰中未變也柔中應剛中二本有中正之德雖與群陰同處不為所變此所以能相引成萃而吉無咎歟

六三萃如嗟如無攸利無咎小吝　象曰往無咎上巽也

六三陰柔不中不正雖與初二兩陰皆萃於五然與九四不正之陽相比未免有所偏係以迹觀之

故如聚萃之不散以情言之又如嗟嘆之不勝所以無攸利也斯時也豈可比於四而安於三乎當擇善而從越四而上以往從九五之中正尚可補過然亦不能無小吝焉何也萃不免於嗟遇猶待於改況五亦非正應小羞其不免矣象曰往無咎上巽也九五在上本有中正之德能巽順而受其往是以得免乎咎故象曰利見大人亨

九四大吉無咎　象曰大吉無咎位不當也

九四以剛柔下比三陰可謂得所萃而吉矣但以陽居陰得匪中正萃非正道故雖獲所萃必得大

吉而群陰之萃於我者無一毫意必固我之私我之所以萃群陰者適得乎大吉駢臻之道然後無咎象曰位不當也居非其位而群下歸之非大吉其能免於咎哉

九五萃有位無咎匪孚元永貞悔亡　象曰萃有位志未光也

九五陽剛中正居天下之尊位以萃天下之臣民萃之以位故無咎然臣民之萃特萃於九五之位而非萃於德則民心常匪孚矣其必元善足以長人貞正為之有永然後匪孚之悔為可亡也五陽

與下三陰爻爲四所陽亦有匪孚之象可見革之爲道有革以位者有革以德者有其位而無其德則人心爲之匪孚若以德服人則中心悅而誠服如七十子之服孔子而位又非所論也然卦有兩陽故獨以元永貞歸之九五象曰革有位志未光也夫以有位之革而民猶匪孚光被四表之志傾如是乎觀卦辭曰利貞彖傳曰聚以正爻辭曰元永貞豈果以九五之位猶未正乎正之義於此可默識矣

上六齎咨涕洟無咎　象曰齎咨涕洟未安上也

上六陰柔德位皆不足以萃人且五爲萃主而上永之故不免齎咨而涕洟焉但無所萃而知所憂亦可無咎也齎咨兑口象涕洟兑澤象亦有萃終而散悅極而悲之義象曰未安上也居九五陽剛之上本無所萃是以不安於上而悲悽耳不安故有憂能憂故無咎

夫萃當說順極盛之時而各爻止云無咎且初號三嗟上齎咨涕洟聖人示人履盛滿之難有如此

地風升

䷭ 巽下坤上

升元亨用大見大人勿恤南征吉　彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽下坤上升卦取木生地中愈長愈高故為升地下風起亦有升之象升元亨自下升上有大通之道也但五以陰柔尊居君位宜有憂恤然用見陽剛之大人則勿憂恤矣況自巽而坤其行必自南方陽明之地不有以得征行之吉乎大意謂升之時當見大德之人向陽明之方故其象如此

彖曰柔以時升上下二卦皆陰柔坤柔在上而巽柔遇坤以時而升是柔不能升而升之有時也柔升而元亨何哉以卦言之下巽而上順以爻言之二剛中而五應之是陰柔内巽陽剛而順之於外則升必以柔要亦順陽剛以為之升此所以大亨也夫五為升主或憂其柔之有不勝也然九二剛中之大人在下六五柔中之上升者宜用見之勿憂恤焉剛柔相應福慶大來而柔居尊位將因陽剛之應以有慶矣況自巽至坤必由南方之離以上升無所不巽無所不順凡齊乎巽者謂以相乎

離而致役乎坤其志可大行矣此所以為南征之吉乎玩南征之辭可知以識君子之上達矣易以陽為大升卦九二之大人即萃卦九五之大人也以下見上故為利見以上見下亦宜用見而勿恤也卦爻云大人者六除乾二惟升指九二餘皆指九五陽剛言

初六允升大吉　象曰允升大吉上合志也

初六柔順在下巽之主也巽本體卑當升之時尚巽二陽而下之已有卑而不可踰者在矣由此柔以時升則陽固不疑陰且合志允矣其上升也吉

孰大爲象曰上合志也上卦坤體其志本相孚合則其揆之以同升也信然矣可見以位而言其位在下以德而言其德允升是升之道在德不在位在我不在人也

九二孚乃利用禴無咎　象曰九二之孚有喜也

九二剛中雖與五柔正應然柔君在上必至誠積中以孚之而一毫这飾之不事則真誠可以獲上故爲孚乃利用禴之象夫禴爲夏祭品物甚薄祭本乎誠雖用禴亦利由中孚在我神明可通故無咎二以剛中孚五亦升以道者也象曰九二之孚

有喜也二五孚非強合夫固喜動於中而厥孚交如矣

九三升虛邑　象曰升虛邑無所疑也

九三以陽居陽當升之時而以我巽道之極進臨坤陰則人我而忘渝然達順如入無人之邑其孰禦之陽剛巽極故也陽實陰虛坤象國邑象曰無所疑也大凡實則窒塞不通未免有所疑惑虛則通融無碍又何疑哉

六四王用亨於岐山吉無咎象曰王用亨於岐山順事也

六四坤體本順且居柔位順之至也位之正也守

正以順事其君即文王三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也矣亨通也故為王用亨於岐山之象程子曰止其分升其德深得此爻之義夫順乃吉道而恪無情繫夫固守正順事厥德不回無所畔援歆羨者也此所以吉無咎歟岐山取象坤土亨即四之升也象曰順事也惟其德本柔順執以事無不順岐山之亨亦順時之事耳

六五貞吉升階　象曰貞吉升階大得志也

六五坤順居中柔以時升者也且有九二剛中以應之為能安貞協吉而升乎六五之階何其巽而

順乎階象坤土泰階祚階其位本高五為坤土之中惟正則吉象曰貞吉升階大得志也志在順陽上升盛德大業皆積累所致夫固柔升之極功也不其大得志乎即象曰征吉志行之謂也

上六冥升利於不息之貞　象曰冥升在上消不富也

上六陰居升極潜修進德闇然日章故為冥升之象夫升於杳冥而稍涉不正則不利矣故為不息於正則利也坤極則冥卦至上則消陰爻中虛則不富是以象曰冥升在上消不富也此卦總謂柔以時升若謂其昏冥不已則又何取於不息之正

耶

二陽在初二為臨彖曰消不久也二陽在二三為升上象曰消不富也辭義同久以時言富以位言也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉無咎有言不信　彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

坎下兌上困卦取一陽陷二陰之中一陰蔽二陽之上皆剛揜於柔故為困困亨困而能亨也處困而能亨者惟真正剛中之大人為能吉而無咎身困而心泰也且處困尚德不尚言若當困而尚言其誰信之哉兌為口有言之象坎中實有信之象有言不信坎兌相睽　彖曰困剛揜也九二為初

三所揜四五為上六所揜剛為柔揜困之所以為困也以卦德言之坎險兌說處險而能說以順受焉是困而不失其所即所謂困亨無入不自得矣非君子其孰能之貞大人吉以剛中也九五陽剛中正有大人之象德既剛中所行又正此其所以吉也惟剛中則正惟正則險而說遇困能亨者此也有信不信尚口乃窮也上六兌體有口不擇言之象以口說媚人尚言而不尚德難以出乎坎險而所尚窮矣豈處困之正道乎困而亨之君子即剛真之大人意重在處困剛中則吉尚柔則窮六

久亦然

初六臀困於株木入幽谷三歲不覿　象曰入於幽谷幽不明也

初六陰柔居困體之最下者根株在下不可坐也臀困於株木是困於坐矣幽谷最下不宜入也入幽谷是困於行矣如此則困愈深將至三歲之久不能上覿乎九四之正應矣臀為下體之象陰居剛位有坐困株木之象株乃木之根凡算樹木曰一株十株是也坎竅有幽谷之象三歲即隔三爻之象象曰入於幽谷幽不明也幽故不明此其所

以困也

九二困於酒食朱紱方来利用亨祀征凶無咎　象曰困於酒食中有慶也

九二陽剛中實為二陰所揜者也如酒食雖日用之常而既醉既飽過多亦為之不寧故為困於酒食之象所謂坎中滿是也九五同德在上朱紱為之方来豈特吾之健以入之哉惟以此剛中之德如求神於幽而用之亨祀則利謂一誠以感通之可也若於此時又欲征行則凶然本困剛揜取困能自脫揜蔽以致亨通義亦無咎處困之道要當

精誠默孚不可急往求通也象曰困於酒食中有慶也陽剛充實如酒食饜飫於中非慶而何蓋二有中德所謂困而不失其所者是也

六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶　象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

六三陰居陰極進則困於四剛如石之壓其上退則乘大二剛如棘之刺其下進退皆困如此故欲求上之應又隔於四五不得相耦且兌陰亦非坎妻如入於其宮不見其妻陰柔不正承乘皆剛又無應與故凶象曰據於蒺藜乘剛也剛指九二也

入於其宮不見其妻不祥也繫辭所謂既辱且危死期將至也不徒不容於衆君子而親戚叛之身且不保矣

九四來徐徐困於金車吝有終　象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四剛而位柔與初正應其來之徐徐不疾者以坎與在下且剛中貴重欲困而乘之反爲坎陰所揜故有困於金車之象夫欲得金車之利而反爲所困故吝但五陽在上與四同德則可相與以有終也九二坎體爲輿二剛爲金困陽於九二故不

得即與初應可見二困於酒食四困於金車五困
於赤紱陽剛受困皆非自取故無咎有終有說皆
困而亨也然二曰方來五曰乃徐有說四曰來徐
徐皆言處困之時不當亟以求通之意三柔則不
然象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也下謂
坎之初也但九四以剛居柔雖不當位而與五剛
家比可與同出乎困此所以有與而有終歟
九五劓刖困於赤紱乃徐有說利用祭祀　象曰劓
刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
九五得尊中正而上下皆揜於陰故傷於上為劓

傷於下為刖雖欲資二之剛中同德以相援人為四剛所隔若從為赤紱所困者但剛中説體乃徐有喜説而二五必有合也以是德也當是時也利用祭祀可以通神明達精誠於是受福於神也朱正色赤間色赤紱指二然二五皆剛為陰揜一則利用亨祀一則利用祭祀謂誠信可通於鬼神二五中正皆困而亨也有如此象曰劓刖未得志也乃徐有説以中直也利用祭祀受福也志之未得困不免為困所困然卒以中直受福其所以困而亨者非剛中乎

祭者人享者神亦有求無求之別也困本剛被柔
掩故求通皆利於祭享

上六困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉　象曰困
於葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六以陰柔而處困極既為柔縈而纏于葛藟又
為乘剛而據於臲卼是曰動輒得悔何困如之果
能翻之動悔有悔改其所為則困極而通可以征
行出困而得吉矣當葛藟生上纏即困於陰柔之象
臲卼即乘剛之象大凡處困之極者必有悔心之
萌困則其行塞故征行則吉爻至上亦有變通之

哉而上亦無徐我者故吉莫如征也象曰困於葛藟未當也陰柔未當乎所處之道也動悔有悔吉行也困其動而得悔遂衆其悔悟之機而去之故吉行也可見悔尤之心其亨困之道乎

困六爻柔之困困於株木幽谷石蒺藜葛藟剛之困困於酒食朱紱金車赤紱形容窮達之困至矣

噫富貴者困於酒食車服舉世皆然寧無懼哉